大易通解

一

欽定四庫全書

經部一

大易通解

易類

提要

臣等謹案大易通解十五卷

國朝魏荔彤撰荔彤字念庭柏鄉人大學士裔介之子官至江常鎮道是編乃其罷官後所作其論畫卦謂與河圖洛書祇可謂其理相通不必穿鑿傅會又以為乾一兌二離三震

四巽五坎六艮七坤八非生卦之次序其論
爻則兼變爻言之謂占法二爻變者以上爻
為主五爻變者占不變爻四爻變者占二不
變爻仍以下爻為主餘占本爻與象辭至論
上經首乾坤中間變之以泰否下經首咸恒
中間變之以損益尤得二篇之樞紐皆頗有
所見惟不信先儒扶陽抑陰之說反覆辨論
大意謂陰陽之中皆有過不及皆有中正平

和德皆有美凶品皆有邪正非陽定為君子
陰定為小人陰陽中皆有君子小人陽之美
德剛健其凶德則暴戾也陰之美德柔順其
凶德則奸佞也陰陽之君子俱當扶小人俱
當抑陰陽二者一理一氣調濟剛柔損益過
不及務期如天地運化均平之時此四聖人
前民之用贊化之心而易所以作也則未免
有意立異然其他探索微至於易理亦多所

發明者焉乾隆四十四年七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

傳之言意求其順逆從違久似恍然全易之理若通於一也乃知向所不能心得者乃余心不通乎易理非時解之駁雜而宋儒諸說之離合也易之理原在天地天地之理原在吾心及萬事萬物之中以吾心之理通乎天地事物之理得其至一者則易之為理與吾心必有相通之故矣卦爻辭傳者四聖人以天下事物之理著之於易原使學者以心之理旁通曲喻盡得天下事物之理而通之於易方能遷善改過知惠迪必吉從逆必

易有太極是生兩儀兩生四生八八生六十四固矣
六十四歸根於八八歸根於四四歸於二二歸於太極
自分剛分柔至歸根乾坤其理數有相通者五也
卦有錯如乾坤等卦是也有綜如屯蒙需訟等卦是也
有內外卦交變如咸恒為損益等卦是也其理數有相
通者六也
每卦有六爻備三才之道每一才每一爻俱與卦為體
用其理數有相通者七也

謂用心於學易者矣惟彼世儒志在干祿則固不必盡
通乎吾所謂通也子子孫孫善藏此書並勿忘斯言
雍正二年甲辰嘉平月鄗南魏荔彤念庭氏謹題於京
口寓中

辭矣即六爻全不動當摩盪之初亦宜因爻以定卦也但既定卦以後則以卦為體以爻為用故啓蒙云凡占者得卦必觀卦之全象由體以推用也於是今之占者稍知遵守凡三爻動變則兼觀貞悔二卦至於一二爻動應占貞卦之爻者或四五爻動應占悔卦之爻者俱置卦象於不論矣卦為體而爻為用焉得無體有用乎此能遵啓蒙之說者乎因是論之勿論貞悔二卦卦象皆宜參玩即一爻動而貞悔二卦之本爻亦俱宜參

任其勞也故卦辭易而爻辭或險也惟相參以貞悔二卦之爻皆明其會通之道所謂變而通之也則雖辭有險易皆可以通而盡變焉

孔聖彖傳往往另申一義即象傳亦不盡專釋彖辭朱子云不可謂孔子之言即文王之言也此誠深有會於易也又云後天之學任人各明其意見更見本義之未盡者後儒不妨各求其至是知此者乃真能遵朱乃可謂通儒

自有天地以來皆用也自有易以來皆言天地之用也
故求易必於卦求卦必於爻求爻必於變動皆是由用
以逆求其體故云易逆數也然則體不可求乎非也求
明其用正所以求合於其體也天下無無體而有用者
也求於體而不可知見求於用而得其體矣故易必先
窮理於至精然後盡性於至變至命於至神也
卦大象傳皆是君子學易切要處最實着於身心言動
吾望學易者必先由明傳以明經焉上下繫辭傳所以

明全易之理數也每卦爻象傳所以明卦爻之理數
也不先熟悉上下繫辭傳則難於得經易簡之理數不
先研究卦爻之傳則難明卦爻變化之象數義理不體
會卦大象傳則學易無下手功夫故三聖之作全賴孔
聖之述以集大成也且與後世學者日近所以身心言
動之間體之循循可入若為耳目記誦之學及科舉之
業則亦無從與之言易矣
本義於卦爻多言乘承比應此不過取象數之一端耳

若專論此亦猶固執為馬為牛為首為腹之類也至於當位不當位三奇三偶之爻值三陰三陽之位以論當否亦不過取象數之一端亦不可固執其中言當位即言得中亦不可固執必當位往往另有象數義理也即言得中亦不可固執為二五言君臣之位亦不可固執為二五各另有象數義理則另有位另有中另有臣另有君矣故曰易不可為典要惟變所適也

乾健也坤順也之類乃八卦之德德即性也情在性內

不於聖傳中求經乃從宋賢諸說中求經是驅策聖傳以俯就宋賢之說耳吾願天下學者以宋賢之說求經豈若求經於傳為確不必以聖傳傳會宋賢之說也蓋卽子之說乃引傳以明其橫圖也非以橫圖解天地定位一章聖傳也朱子引橫圖以解此章故卽子生卦之序與伏羲定卦之位必不能合今

御纂周易折中謂朱子另有意又謂其言左旋右旋與歷家說相反又謂已生未生之卦是言氣化皆用微辭耳當讀

本義不明求之啟蒙啟蒙亦不明亦無人敢言不明者
御纂折中獨有見焉謹錄讀啟蒙謬說於卷末
三代以後聖人之精意當求於醫卜之書似有激之言
實至言也醫卜所言多在陰陽變化能於象數中求義
理聖人之精意可得矣今之讀易者乃不知求聖人之
精意可謂醫卜為小道乎余幼嘗究心於二小道確知
其道與易相通非小道也故敢積數十年之心思而釋
易能以易卜卜如神能以易醫醫亦如神矣易固無事

之家學占者就而謀之大卜為之決斷但未能詳盡確
當如聖人之繫辭耳然則文王周公之繫辭亦是述而
非作也自有聖人繫辭天下後世始人人可以用易聖
人之功弘哉
易以日月二字成文天地既分水火斯判日月者天地
陰陽輕清之形俱是至變易交易而至不易此一字三
代共之想亦伏羲所命名耳此却自來無人說到
邵子八卦橫圖所以明生卦之次序想伏羲畫卦時的

畢竟在理一邊

繫辭傳云乾坤其易之縕邪又云乾坤其易之門邪二語易之體用盡矣縕是一箇屋門是兩扇門從一箇裡出來為二四八為六十四每一箇亦莫不有兩箇兩箇亦祇是一箇也故論卦必明其根乾根坤此論其一箇分為兩箇兩箇又各成一箇繫辭下傳第四章甚明人自不能體會耳

四聖人作易於陰陽二者未嘗有毫髮偏重偏輕之意

孔聖於說卦傳內天地定位一章明之矣上經首乾坤天地定位也中間交之以泰否以水火結上經言有天地之後首生水火也下經叙山澤風雷下經首咸恒者山澤通氣雷風相薄也中間交之以損益然後下經之尾以水火相交為既未濟水火不相射也以是統結上下經俱是以兩卦錯綜終始複行與序卦傳所言單行承接另一義也此亦本於繫辭傳云乾坤其易之縕邪門邪耳以兩為體以兩為用故可以相錯相綜為根

為繼也中間亦有承接序卦傳已明之有未盡則申明之否則不必妄贅焉蓋十翼傳皆另申一義不止序卦不言錯綜而已後之學者祇知序卦傳不知錯綜之旨於雜卦傳內研究所以不知複行而以序卦傳為盡義豈不失聖人說卦傳之旨乎

上下經確宜兩編非因竹策之繁重也宋賢多論之矣

合上下編俱以乾坤純卦首之其中三陰三陽之卦四陰二陽四陽二陰之卦五陰一陽五陽一陰之卦各分

則皆至當不可移易者也學者亦在明卦體之象義耳
曰繼者本於說卦傳之錯綜猶之乎序卦傳之非正義也
作另有此一義觀玩可耳蓋序卦傳在十翼中說卦傳
亦在十翼中俱孔聖所作豈可以序卦為是而說卦為
非乎故其說不妨並存之矣乾為天坤為地是其體
八經卦之名說卦傳有專訓矣乾
象也乾健也坤順也是其性也又何必多贅一辭學者
釋其象義天即乾之象也健即乾之性也聖人作易以

所以象天為易之首卦以統天者統易也何以三陽為
乾因而重之仍名為乾耶伏羲畫卦時由太極之一分
動靜陰陽為一奇一偶此乾坤之根柢也各加一奇一
偶而少陰少陽四象得矣此即水火之根柢也再各加
一奇一偶而三畫之卦備風雷山澤俱成矣卽子生卦
次序作為橫圖程子謂之加一倍法乃八卦之根柢也
故八卦者天地氣化之始終自剛柔相摩而成也因而
重之為六十四乃萬物氣化之始終自八卦相盪而有

也有萬物自有萬事生焉此乾坤所以為易之緼入為易之門上經首此二卦其理也氣也為體為用不大明乎

坤地也此氣之成形者也其性情順也亦理之賦焉者也其順承乎天資生萬物者功能也與乾合德而生六子包於天內在天之下獨成一物乃天之下第一大物懸於天中者也皆天之氣周匝四面充周又以天氣中貫而成地之氣其至順之理亦即寓於氣之中也分言之成

形配天合言之仍是天氣所結天氣所舉耳此坤之象
地配乎乾以生六子六子生萬物萬物生萬事為六子
及事物之根柢也三畫之坤重為六畫之坤與乾同為
遞生同為摩盪雖皆天之理氣而有坤之形之性又自
成一理氣故與天錯配而次乾焉

有天地後二分為四二少之氣其輕清者結為日月成
象於天其重濁者結為水火成形於地聖人作易取象
定名為坎為離坎險也離明也其性情也象與形皆氣

用也陰為體水潤下本乎地陰用也陽為體故坎離雖
為乾坤之中其實乃天地之氣化最輕清先生者也是
以在天成象之日月必麗乎天在地成形之水火亦必
附乎物以成物此易有乾坤次有坎離之理氣也
山澤二物澤本乎天山本乎地也地陰之極生陽山所
以起於地以地之二陰載天之一陽而止乎陰者也所
以取象為山而定名曰艮天陽之極生陰澤所以降於
天以天之二陽載地之一陰而說乎陽者也所以取象

自地中起而為雷天陽之極生陰陰結於陽中而生風也
此所以伏羲畫卦以二陰伏一陽下而成震以二陽壓
一陰而成巽以明其義象然雷透地陰而出風散天陽
而起俱陰陽相薄也惟雷透陽所以行陰惟風破陰所
以和陽故薄而未嘗不相濟也至於震以動為德凡氣
之動皆震即陰氣亦附於震以為動矣巽以進為德凡
氣之進皆巽即陽氣亦附於巽以為進矣震陽體而用
以透陰即陰用也巽陰體而用以行陽即陽用也此震

九四爻辭云困于金車亦象兌也況文王置兌於圖書之金位說卦傳云說言乎兌雖云說屬澤而各正性命未可謂澤澤四時皆有獨言說萬物於兌者非秋令之肅燥何以正性命而成說乎故傳又曰兌正秋也此時雷收於澤澤亦不時降矣說非雨澤可專言也明矣朱子疑金生水之說但雨澤出於天泉澤出於山天固金也艮山之寶藏興焉非金乎兌又為剛鹵剛鹵在地為陰中之陽如山之生金銀為陽中之陰故山澤通氣亦

之剛乃地二生火所鍊而成者先生者最輕清故水必附土火必附木方成形也後生者稍重濁故金木能自成形而亦不離乎土木又先金雖自成形而去水則枯去土則朽金又後木去土自成形得火方有用是木輕清而金重濁矣於是二五之精妙合而凝以生萬物自然是生則俱生而次第亦不可不論也

易必言象數者以道理即在象數中也繫辭傳云一陰一陽之謂道又云陰陽不測之謂神陰陽象數也道神

故必信皆下學切實工夫由此求之皆可上達而言道
言神也試觀聖傳所引擬議以成變化前後十九爻及
乾坤反覆申明六爻之象義何等確切詳明無一語非
學易者所可知可行是即易簡之善配至德也聖人之
書至於易極其神化而切實中正宜於下學如此為異
說者無乃皆以為俗學乎
易因至賾而有卦極天下之至精也因至動而有爻極
天下之至變也至精至變之極至於至神可謂至矣然

故愚根乾根坤之說即以易簡貫全易也相繼之義各以陰陽奇偶數同者為繼亦是以剛歸剛以柔歸柔類聚羣分總歸於奇偶而已然亦未可固執以為會通無外於此也何也會通之道非下學入手工夫不彷待其人以成神而明之之能先從易簡求易思過半矣易平易也簡簡約也此下學切實求易之門也居心以此制行以此吾知會通於廣大精微亦必由此而漸得耳

乾生三男震坎艮坤生三女巽離兌六子之中皆有父

母之元所寄之爻震巽在初坎離在中艮兌在上可知
六十四卦本於八八本於二分根乾坤之說有自來矣
至於乾坤則以中爻為元化起於中也
今之易經漢儒費直所授於鄭康成者漢初易有六家
無費氏易自康成註六經始列於學官合孔傳於文王
周公辭下自康成始也費氏易十二篇文王繫卦辭謂之
彖孔子傳謂之彖傳周公繫爻辭謂之象孔子傳謂之
象傳合孔子繫辭上下傳文言並序說雜卦傳共十二篇

惟合陽之半清濁故成形惟本清故亦無質也木則兼附水土以為形質矣惟其半清而附於土故不離水土以為生金則單附於土以土成形質矣惟其半濁而又附於濁可以離土以自成蓋木之清多濁少故雖有形質而不離所生之水土金則濁多清少故自成為形質可以離土得火方成至土則自成而生物也非物之所能生也故其形質凝然至厚配天資生焉水必附於所尅之土成物者陽附於陰也火必附於

此天地水木之次第而生成也有天地之陰即有火有火因有土有金此又天地火金之次第而生成也雖一生無不生一有無不有而原其次第相生之義如此未可為常言五行相生者同日而論焉○常言五行相生後天之流行也前論五行之生成先天之對待也天與地對待水與火對待金與木對待地即土也合於天而生乎四行也既有先天五行必流行焉所以有後天之五行也○先天之五行木必兼附水土水多則朽土

多則枯矣金何以單附土而兼資火非土不生形非火不成質也水何以附乎土無土無所範矣火何以附乎木無木無所離矣必以對待言方是五行之始也至於後天流行之五行固人人能知之而亦有不盡之義焉金之生水甚難言也山澤通氣水出高源山者水之源也而山為艮澤為兌山之氣上為澤土生金金生水也此金生於水之說也再者乾天也而為金為澤之所自施也孰謂八卦不言五行乎因外卦九四其辭曰來徐徐

困于金車困外卦兌體故曰金車也不言五行兌何言
金車哉若鎔金以為水為水幾何而可以言天下之水
乎○天地水火木金共六數天上地下水北火南木東
金西是造始之大六合也自有先後天八卦方位而六
合之圖形知之者少矣此之謂對待至於天運於外地
時於中春夏秋冬四時行焉此之謂流行月令增出長
夏以寄土位五運各分七十二日以土居中運而不動
寄於四運之中無時無土如無時無地以載天以覆也

另一立象取義者也伏羲八卦方位亦為圓圖變上天下地為乾南坤北以南為天之極低處北為地之極高處定其方正其位焉仍是上天下地之象然後變四行為六卦以兌離震起東南而止東北以巽坎艮起西南而止西北自南而北為起於天而止於地之象兌居東南澤坼於東南也艮居西北山高於西北也離居東日初升於東也坎居西月初起於西也月三日哉生明於西震居東北雷發於寅卯也巽居西南風息於申酉也

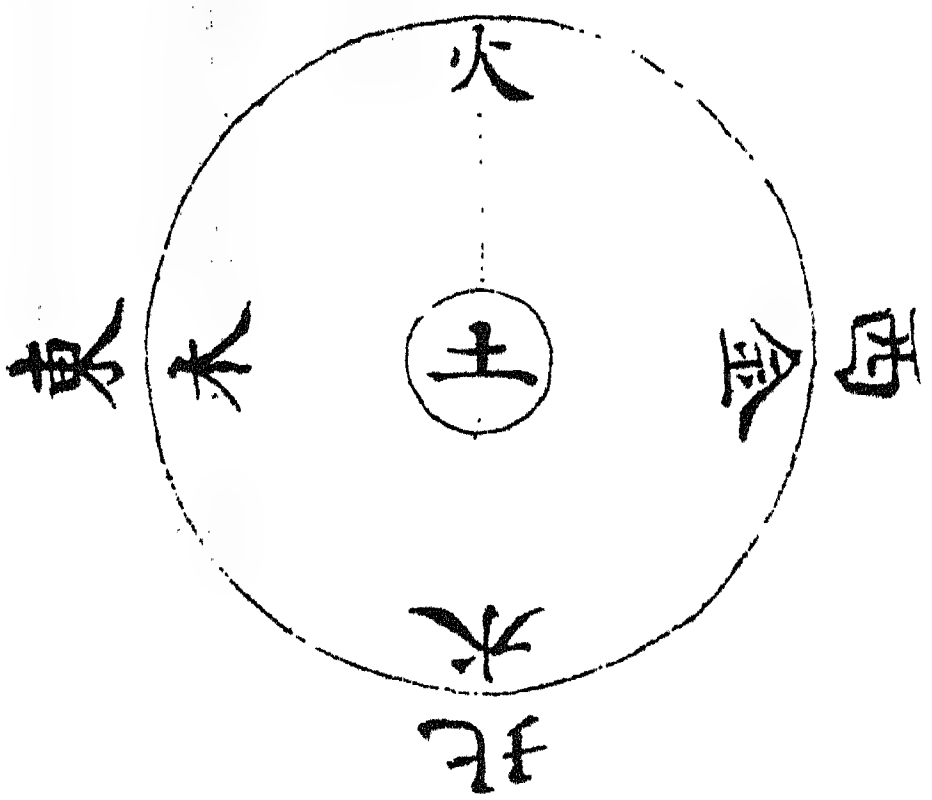
不離乎天與地及四行對待之象也所以變而為八卦
已就體以行用矣至於文王八卦方位亦為圖圖更變
天地等於六卦蓋以為天地亦萬物中之一物耳於是
以坎水居北以艮土維之水土必相附而成物亦此理
氣也此冬之令也以震雷巽風二木居東及東南為時
之春令也以離火居南以坤承之火必附乎木而後歸
於土亦三行相承而後成物之理氣也而火又為夏
及長夏之令也兌澤乾天二金居西及西北為時之秋

天地之氣為始氣化為水水生腎也腎水生肝木肝木生心火心火生脾土脾土生肺金肺金又通天地之氣以生矣人得其全物得其偏能養者壽不能養者夭此莊生大年之論孟子養氣之學孔子仁者壽之說也五臟主五志備五德修之者賢不修者愚此莊生大知之論孟子踐形以盡性之學孔子命與仁罕言之旨也

先天五行前似未簡明今再約之有天地之陽生水即月也水土合而生木有天地之陰生火即日也火土合

而生金此天地五行土寄於四行而配乎天共成六合大圖圖之理氣也有此對待方有流生之五行以流行此耳伏羲八卦之對待實六合之圖為之體文王八卦之流行固伏羲八卦為之體而不知實六合圖圖為其體中之體焉此言更為簡要蓋後天五行流生原以六合圖圖對待之五行為體而流行其用也是六合圖圖乃天地之始易之元也乎

六子卦之初爻皆主動震巽是也中爻皆以靜主動坎



六合圓圖

圖形如此但上下不可畫出惟畫出東西南北以明天包地外地處天中上下四方之方位耳平圓者四箇平三角也六合則合上下四方以為圓者乃四箇弧三角也測天必用弧三角此圖祇能畫平天上地下不必畫出亦自見矣

美凶品皆有邪正非陽定為君子陰定為小人也謂君子當與而親之小人當嚴而遠之則是然不可謂陽當扶陰當抑也是陰陽中皆有君子小人尤當辨也陽之美德剛健其凶德則暴戾也陰之美德柔順其凶德則奸佞也陰陽之君子俱當扶小人俱當抑也如乾坤之二爻俱為君子當扶乾坤之上爻俱為小人當抑餘卦餘爻可類推焉如必扶在陽抑在陰也何以同人五陽一陰辭無全美謙卦五陰一陽辭反咸吉乎試以人德

性行誼論之為人君有陽美德如堯舜有陰美德如禹湯為人臣有陽美德如稷契有陰美德如蘧伯玉甯武子皆為君子耳為人君有陽凶德如桀紂有陰凶德如周赧魯哀為人臣有陽凶德如羿寡有陰凶德如費極伯嚭皆小人耳于此辨之能精方可言好惡得正若不論善惡分君子小人專論陰陽是以二氣相合相得造立天地生成萬物者於中存偏倚之見傷均平之化失中和之理此歷來黨禍造惡者自小人激成者本君子

易因有作為君子謀而後儒為此扶陽抑陰之說豈不有負哉故余有見於大易聖人均平中和之道而妄不以為然耳

或曰易傳云陽一君二民君子之道陰二君一民小人之道何嘗不以陽為君子陰為小人而子謂子說本於大易豈不謬甚余復唯唯否否此下繫傳第四章之辭孔子自明首二句陽卦多陰陰卦多陽之義也上古德位不離故尊德即以貴位稱之曰君子中古德位不稱遂

有民貴君輕之變義也然則大易無非均平中和自秦漢以後君驕臣諂上亢下替無怪此議難申矣試就全經中陰陽通復對觀天地剛柔之氣化象辭吉凶詳求人事同異之行藏則知貴均平而陋扶抑於六十四卦三百八十四爻至一無二矣姑因友人摘示而敘及焉

大易通解卷首